周易

周易上經

孔氏嶽雪樓影鈔本

元董中行若水叅

乾 乾上 乾下

乾元亨利貞

六畫皆奇上下皆乾陽之純健之至故名乾文王以人君有至健才德則推準動化當得元亨然必純心純政正固不易乃利而元亨可保。王道四達不悖元亨也王道至正無私利貞也維根健來是一時事

元大也亨通也利宜也貞正而固也

初九潛龍勿用

初陽在下龍德而隱者也故宜處而勿出

九二見龍在田利見大人

剛健中正出潛離隱如能見于田而霖雨及物此遭時之大人也君民皆利見之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

重剛不中居下之上大臣處危地者也幸性體剛健能乾惕者在君子畏懼如是則夙夜匪懈恒慮自周雖危何咎

九四或躍在淵无咎

九陽四陰能疑之人居上之下可疑之地故欲進而審天命卜人心如龍或躍而尚在淵則審而後進順天應人何咎

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如龍飛于天而澤及天下此德位兼降之大人也臣宜見以翊運民宜見以蒙休

上九亢龍有悔

陽極于上動必有悔。亢者過于上而不能下之意也

用九見群龍无首吉

爻皆用九則陽皆變陰是為治者剛濟以柔如龍之剛在首而令札其先也不茹不吐畏威懷德吉。盖六陽皆變剛而能柔吉之道也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

此以天道明乾而首釋元也。天地間元氣一到衆有隨之是萬物皆資以始而不但始也自生而成總此一元貫徹是資始者乃又統天者不其大歟。乾元天德之大始故萬物之生皆資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

氣始必亨將亨時節雲行雨施而品物胚胎于中者悉流行形于外此乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

是元亨也天以生萬物聖亦以生萬民彼天道終于貞復始于元時也聖人大明此時因見卦之六位亦

各以時成由是來此六龍以運治張弛闔闢與時偕行而天道終始之妙在我駕馭中矣非聖人之元亨乎。始即元也終謂貞也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

天道自變而化自元亨而利貞也物至此生意各足是性命之理各正也元氣飽滿是太和之氣保合也斯則收斂歸藏乃乾之利貞也。此言乾道變化无所不利而萬物各遂其性命以自全以釋利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

是利貞也天以成萬物聖人以成萬民乘龍御天教

養已敷至此端拱無為而萬國咸遂生復性矣非聖人之利貞乎

象曰天行健君子以自疆不息

天行一日一周明日又一周至健也君子法之天德之則常伸萬物之上則自強不息與天同健矣。君子法之不以私欲害其天德之則

潛龍勿用陽在下也　以下七節皆作夫子小象

陽則有德在下無時其隱宜也

見龍在田德施普也

見龍在田則德之所施普及天下

終日乾乾反復道也

以道事君而反復其事君之道以道治民而反復其治民之道

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進則進必以時、何咎

飛龍在天大人造也

言以大人之德興起在天子之位。造猶作而在上也

亢龍有悔盈不可久也

滿招損其能久乎

用九天德不可為首也

陽剛不可為物先故六陽皆變而吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

首言四德具于人次言君子躰四德末歸到經文總以人之四德釋乾元亨利貞也元者吾性中生理渾之最先而無統四者是善之長也亨者吾性中品節三千三百皆本于此是嘉之會也利則性中裁制尊卑上下自各得宜非義之和乎貞則性中靈明光定守固事依以之非事之幹乎

君子躰仁足以長人嘉會足以合躰利物足以和義貞固足以幹事

以仁為躰則愛無不周自足長人嘉其所會則大小

高下動合乎禮因物定分則和生于辨而義無不和知正守固則定見定力而事無不幹君子體四德如此

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

誰無四德而惟君子行此者以君子至健耳故經文不徒曰元亨利貞而必曰乾者以此。此第一節中彖傳之意

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

所謂潛龍勿用者有聖德而隱者也但見不受易于

世不求成乎名不易則遯世矣而无悶不成則不見是矣而无悶此豈石陛哉時而樂也則行之今惟憂也則違之而憂樂之守有確不可拔者所以為潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

所謂見龍利見者言有聖德而正當潛躍之中也見其庸言自信庸行自謹如此宜无邪可閑矣而且閑以存誠如此則善蓋一世矣而且謙冲不伐以斯當正中之時則德施普博君心正民德新有不知誰之

為者此雖未為君而君德已脩斯為大人而利見欤

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以脩德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可以存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進德使高修業使成內主實心所以進德者言實踐所以居業德之極至為至而至之微妙為幾知至而本忠信以至之則凡神化性命為幾之不可測者可與知之而德進業之歸宿為終而終之妙應為義知終而由立誠以終之則凡處事接物為義之不可執

者可與存之而業脩由是時居上則持盈不驕時居下則勝任不憂惟進脩故乾乾時惕惟可上可下不驕不憂則雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

四不果上而又不安下跡似爲邪而非也不果進而又不安退跡似離羣而非也果何心哉盖其德已進業已脩正欲及可進可上之時而上且進也如是而進何咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
害以物理觀之聲同則唱和相應氣同則感應相求流濕就燥一應求之理也從龍從虎一應求之氣也物且然矣況聖人作而在上而臣民有不快覩者乎而非天下之私聖人也試觀動物本天而其首親上植物本地而其首親下物且各從其類如此聖人固人類中之天地也而人有不從之者乎

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

時亢與亢則失其位失其民失其賢所以動必有悔

○此第二節中象傳之意

潛龍勿用下也

非德不足時在下而當隱耳

見龍在田時舍也

有君德而居臣位未大為時用也

終日乾乾行事也

非虛憂也實行進修之事

或躍在淵自試也

自試其可而後進

飛龍在天上治也

居上以治下而大沛其教養之政也

亢龍有悔窮之災也

時窮與窮所以取災

乾元用九天下治也

乾君象元君道君道剛而能柔天下無不治矣。此第三節丹中前意

潛龍勿用陽氣潛藏

氣運尚藏故與俱藏

見龍在田天下文明

被其德化而成文明之俗

終日乾乾與時偕行

時當憂惕故與行不息

或躍在淵乾道乃革

君道改革之際不可不審

飛龍在天乃位乎天德

以聖德君天位是其位也乃位乎天德也

亢龍有悔與時偕極

時極而與偕極

乾元者始而亨者也

前四節造化之功後二節聖人之用乾元者豈徒始物哉始則自無而有自有而著未有始而不亨者也

○此第四節又申前意

利貞者性情也

有始亨則有利貞利貞者物之性情于此可見者也性成其性而渾然在中情成其情而油然欲動也。收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利々天下不言所利大矣哉

由始亨性情觀之則知是乾元也一始則氣机萌動必然暢達而能以美利々天下而又斂却神功不言所利可見四德分布皆元所統乾之元大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

四德統于元元又統于乾大哉乾乎今就四德之妙想像之其躰則元始亨通利遂貞成專一不撓剛也其用則元而亨而利而貞運行不息健也其行也四

序爻接无過不及中也其立也各一其氣无少偏倚正也且剛健極其剛健而純中正極其中正而粹純粹極其純粹不可名狀而精也此乾所謂大也

六爻發揮旁通情也

純粹以精其情豈易言哉聖人以乾之六爻發揮之而全乾精蘊曲盡于時成中矣。此節輕引起下文

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

由是而知易一天也天與易一時也而乘此六龍之時以御天則政流化洽如雲行雨施而天下熙熙皞皞各得所其而平矣。此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也
以成德見之行宜指日可見初何以勿用哉蓋潛之
為言時尚隱而未見是以行有待而未成君子當如
之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
聚之辨之優游以俟之純篤以踐之二雖无君位而
已成君德正由此成之也

九三重剛而不中上不在天下不在田乾乾因其時而
惕雖危无咎矣
重剛不中可危之資一人之下百僚之上又可危之

地故因時乾惕雖危无咎
九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎 重字疑衍文
剛而不中能疑之資不飛不見已進已修又可疑之
地故或上或下或進或退或于跡者正疑于心也疑
故進而无咎
夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且不違而況于人乎況于鬼神乎
道一也天地无私覆載日月无私照臨四時无私生
成鬼神无私禍福一无私盡之矣大人无私者也而

有不合者哉是故易簡肖天地之体生成肖天地之
用合德矣欽明内蘊即日月之有明文明外見即日
月之代明合明矣仁義不偏即闔闢之有序剛柔迭
運即往來之不窮合序矣賞無私喜即鬼神之福善
罰無私怒即鬼神之禍淫合吉凶矣剏古今所未有
而默契天理是謂先天而弗違順性命所固然而隨
時措置是謂後天而奉時天且弗違如此況人則天
所生也言而莫不信行而莫不敬矣鬼神則天所運
也知焉而天神格廟焉而人鬼享矣此爲大人而利
見歟

元之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

喪

身有進退位有存亡物有得喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

善處元者唯聖人知進必有退存必有亡而不失所處之正道者唯聖人。此第六節復申第二第三第四節之意

坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

陰之純順之至故名坤人而能順則虛心順理行先不得元亨而又守此順德不移始終乃牝馬之貞而

利牝馬之貞何如君子有所往而居先倡謀則不利
因人成事則利義主斷制則不利因勢利導則利往
西南則陰從陰類而利往東北則陰從陽類而不利
凡此皆君子之貞安守之不變則元亨而吉矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

全章利貞以上言坤之德君子以下言法坤之德萬
物資乾元以氣資坤元以形然坤元全不自為乃順
天施而承以生耳至何如耶。此以地道明坤之義
而首言元也至極也始者氣之始生者形之始順承
天施地之道也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

以坤亨言之乾德无疆坤有厚德載物而合其无疆但見萬物生機所含甚弘是以化機昭灼所光甚大品物莫不暢茂條達信乎其載物而合无疆也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

曰利牝馬之貞何也蓋牝馬乃地之類而行地无疆則順而健矣惟坤順天生物至柔順也而其柔順直至各正保合而後已則何利貞也不與馬之順健類乎君子所行亦如其順而健可耳

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

君子所行何如居先則迷而失坤之道居後則順而

得坤之道往西南則從其類而得朋往東北則失其類而喪朋然反之西南則終有得朋之慶此君子所宜審也

安貞之吉應地無疆

安而貞地之无疆君子安于爲貞不應地之无疆乎。安而且貞地之德也

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤勢順厚无所不載君子厚德深仁負荷民物與地同載矣

初六履霜堅冰至

一小人始出用事其端甚微其勢必盛象如履霜則

堅氷將至可畏哉

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六履霜是小人始出猶陰氣始凝也由此馴致其道則必至凌君子禍國家而至堅冰矣。馴順習也

六二直方大不習无不利

柔順中正得坤道之純者故内爲存心无私而直外爲處事得宜而方且无念不直无事不方而大然皆自然而然不待學習而自无不利。柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之德静不可見惟動于念則爲直動于事則爲

方則大可知矣夫直方大之道地道也惟不習无不利則思為性宷躰呈何光如之。地道指六二言

六三含章可貞或從王事无成有終

以陰含陽內蘊才德此貞而可守者然或出而從王事則始雖不敢專成而有是章美必能代終。六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章非隱待時而發不敢為先再從王而无成有終由其智識光大真知分不可越而職不可不盡也

六四括囊无咎无譽

重陰无才不中无時凡事韜藏不敢輕為如此則利

害而无所涉无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

慎其事而不為則不深事慎其身而不出則不辱身

六五黄裳元吉

以陰居尊德秉中順故凡見諸治者昭皇極以臨民本温恭以柔物黄裳之象如是則居道盡善而化中敦順之治成矣元吉

象曰黄裳无治文在中也

文即中順惟文德積于中故文治見乎外

上六龍戰于野其血玄黄

陰盛之極至與陽爭以勢陽固必敗以理陰豈獨全

象曰龍戰于野其道窮也

陰道極盛故與陽爭

用六利永貞

爻皆用六則陰變而陽爲能確守正道始終不移而利。陰柔不能固守變而爲陽則能永貞矣

象曰用六永貞以大終也

陽大陰小變陽是以大終故能永貞

文言曰坤至柔而動也剛至静而德方

釋牝馬之貞也坤當各正保合時退然無成至柔矣而代天有終沛乎莫禦動何剛也寂然无事至静矣而物各付物賦形有定德何方也此皆順而健所謂

牝馬之貞

後得主而有常

以坤利言乾固以美利：天下矣坤則居後而主于利遂萬物者亘古不易而有常也

含萬物而化光

以坤亨言萬物生意包含于中而化機之達于外者光輝而不可掩

坤道其順乎承天而時行

乃若坤元道其順乎天氣一至即承以生不先時不後時其承天時行者乎何順如之。復明順承天之意。此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順作慎

凡事皆成於漸積善餘慶不善餘殃家有然者以此究小人之殃至于弒又弒君故豈朝夕之積漸使然蓋由君父不能早辨馴習至此易曰履霜堅冰至蓋言君子當慎于微也。早字蓋待臣子萌不肖之念而後辨之其辨遲矣惟在自家身上辨其善與否則慶殃分矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直以言其本體之正也方以言其裁制之義也何修而得此君子敬則本體常理邪回不容而内直義則裁制得宜截然不亂而外方大敬義夾立則直方互養不期大而大而德不孤矣易曰直方大不習无不利蓋言由敬義以至不孤則精神渾化行焉即直而内不疑神行焉即方而外不疑形何習哉。敬之精明條理即義，義之整齊嚴肅即敬故曰夾持

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

三雖章美中含而從王弗敢專成何哉三乃陰柔其道為地為妻為臣地道不敢專成而代天有終則妻

道可知況臣道乎○非其才之不足乃心安于分而有所弗敢也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化則和氣所鍾草木且蕃君子何爲不出至天地閉則賢人隱矣四所以謹而不出也

君子黄中通理

黄中色五何以言黄也蓋君子中德在心則萬理貫徹而通且脉絡分明而理中之妙也故謂之黄

正位居體

裳下服五何以言裳也蓋君子雖正位于上而居體

于位下謂恭下士平易近民順之至也故謂之衷

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

然順又本于中也中德之美蘊含于中自是暢于四支不驕不亢發于事業不恭不剥此皆順所在而實中所發中之美至矣不可加矣

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉

夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃陰似于陽所以戰陽周公嫌陰遂无陽也故稱龍以存陽而陰終未離陰類也故稱血以别陰至玄黃云者謂陰陽皆傷而天地之色相雜明陰六无利于戰也然雖其交毋要其定分則天玄地黃究不相雜也

則陰終不能疑陽戰何為哉

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難之世必有濟屯之才濟屯之道濟屯之人而後可為卦震動險中即才足撥亂而元亨然尚在險中當識時守正而勿輕有所往又四海方屯先主乃亂必求立人望以收拾人心乃為利也

彖曰屯剛柔始交而難生

始交為震難生為坎則是大地初闢世難方殷以天下則未定以名分則未明故名屯

動乎險中大亨貞

屯何以大亨貞卦德動乎險中能動何所不亨而動乎險中則猶未可安動也故利貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷雨交作屯象也君子正其大綱而經以引之于先舉其條目而綸以理之于後此濟屯之道也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷交作屯象也鬱塞未通其在天下則為大綱未張萬目未舉君子以是先經以引之後綸以理之則更張有漸而屯難可弭矣

初九盤桓利居貞利建侯

初陽有才而在下則无時矣動沐有志而應柔則无

助矣故進而濟屯邅回却顧其象盤桓然居陽得正故利于居貞而畜時幹濟又下陰民歸當自建為侯以從人望也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也所謂利居貞者言初雖盤桓而志則欲行其正于天下也所謂利建侯者蓋其陽德之貴而加志窮民大得民心也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

陰柔中正有應于上君臣之分也而柔初剛故為所難不得遇五而邅回不進象尤乘馬班如然初非寇

害乃求親暱共濟也耳但二守正不許久之數窮理
極則妄求去正應合終必君臣相遇而可許矣不猶
女子貞不字十年乃字乎

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
二之屯邅以乘初剛而為所難也君臣相應乃理之
常十年乃字則復其常耳

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
陰柔无才居下无位不中正无德无正應无援而欲
妄行濟屯取困必矣為逐鹿无虞陷入于林中之象
由不見幾故至此君子當逐鹿之先便見取困之幾
不如舍去君往逐不舍必致羞吝。惟字最為怵惕

言但有入林中耳他無所之也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即鹿无虞者以其貪逐功名猶逐鹿者志在從禽也君子舍之者以往則必吝自致困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四大臣也陰柔居屯不能上進濟屯乘馬班如之象然初九守正居下以應于己乃我婚媾也求之以往則得賢共濟而屯可亨矣无不利

象曰求而往明也

求賢而往既知不足在己又知有餘在人何明如之

九五屯其膏小貞吉大貞凶

陽剛中正以居尊位宜有可為然當屯時陷于險中則无時无勢矣六二才弱初九得民則无助无民矣故有膏澤不得施以處偏安小事則正可獲吉以處濟屯大事則雖正亦凶

象曰屯其膏施未光也

澤壅不流所施未光被也

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進無所之憂懼而已

象曰泣血漣如何可長也

喪无日矣豈能長久乎

坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

山下有險蒙之地內險外止蒙之意在人則幼稚蒙昧故名蒙九二剛中能撥蒙者而五應之蒙遇此甚可明柔可强也亨然蒙之得亨由明之善教也必非我求蒙而蒙求我是為不枉教又必初筮之誠則告再三之瀆則不告是爲不輕教而其告者又皆啟以良知良能不流異端由學是為善教而蒙亨矣

彖曰蒙山下有險險而止蒙

質既滯而心又暗中既危而外又窒故名蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初

筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙何以亨九二有可亨之道行之發蒙而又得時之中先後疾徐各隨其候也匪我云云者二不求五五求二其志自應而受教也初筮告者以二剛中剛故能告中故有節也再三云云者問者不誠固為瀆我而我告之則亦瀆蒙矣利貞者聖人一正養蒙以正乃作聖之功此皆亨行時中也蒙亨以此。剛即可亨之道中即時中

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉鬱而未通蒙也君子外果其行而見義又為

內育其德而勿助其長義斯亨矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙甚也發之之道當威虔痛懲而又暫假以觀其後若遂往不舍有悔時中吝

象曰利用刑人以正法也

懲戒所以正其教法

九二包蒙吉納婦吉子克家

陽剛為內卦主乃掌邦教者剛而不過合賢否而造就之則賢愚胥益吉又以陽受陰雖昏昧如婦而亦納之則由成不遺吉凡此皆君事也臣而任君之事不猶子之克治家事乎

象曰子克家剛柔接也

二剛而五柔應之接遇險故才猷展。重在柔接剛

上

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

陰柔暗昧多不中正陷溺久占害拒之不可教也蓋其徇欲忘理猶女子見利失身取而發之祗傷其教何利乎

象曰勿用取女行不順也

素行不慎雖聖人亦无如之何也

六四困蒙吝

遠于陽是無賢師无正應是无良友終困于蒙何吝

如之

象曰困蒙之吝獨遠實也

上之實六五近之二之實初三近之四獨遠陽所以困蒙

六五童蒙吉

柔中應二則是純一未鑿多欲未萌而惟虛心以聽師保象為童蒙如是則君德進治道隆吉矣

象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽二所謂安意受教者故為童蒙

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛擊蒙之象然亦顧用之何如耳

如取必太過攻治太深則必反為蒙害何利惟捍其外誘以全其真純則蒙之寇自我禦矣何不利

象曰利用禦寇上下順也

上之能禦寇上之順也蒙因自禦其寇下之順也上下皆順故利。上順施非益其本無下順受第還其所本有

乾下坎上

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

以乾遇坎有待而不遽進故名需在人君治道已盡治致未臻所當需也然必內為需待至誠而无欲速期望之心則昭明洞達而光亨外為需待至正而无

行險僥倖之事則治定功成而吉轉危為安利涉大川

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需者須也坎險在前變故當需乾健臨之有待而不陷以義揆之宜不困窮故名需。惟能需故不陷惟不陷故不至困窮

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

有孚光亨貞吉者九五位天位而德正中正則先計功之圖純王之政也中則先求治之念純王之心也所為有孚光亨貞吉也以此臨險必能沉毅有守往

以濟之必有功矣
象曰雲上于天需君子以飲食宴樂
雲上于天无所復為需之象也君子政教已盡不容
更為但優游安靜以俟德化之成如飲食宴樂可也
初九需于郊利用恒无咎
未近于險脫然遠引需于郊也而陽剛能恒為久于
所則全節全名何咎
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
超然世外不犯險难而行恒于其所未失需之常道
九二需于沙小有言終吉
漸進近坎則是世難方殷以身近之求全之毀所不

允矣需沙有言之象幸其到而能守中而善處則終不陷險而吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以告終也

二雖需沙然剛德寬裕又中德善處故雖小有言語卒能濟險而以吉終也。一說衍兼剛中二意中字以心言作寬裕在心亦可。衍即是到

九三需于泥致寇至

去險愈近需泥之象而過到不中則性躁妄行而寇禍之來自我致耳。水涯之泥善陷

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需于泥言災已在前也自我致寇由不敬慎敬慎則

不敗矣

六四需于血出其穴

四爻坎體入乎險矣大臣身當國難為需于血柔得其正需而不進卒能保身濟君為出自穴

象曰需于血順以聽也

雖需于血然能柔以聽乎時故終得出

九五需于酒食貞吉

陽剛中正需于尊位優游无事以俟化成此君道之貞也則无為自化吉矣

象曰酒食貞吉以中正也

與彖正中同

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

險居險極陷而入險下應三陽需極並進豪傑憤亂

不召而來敬以待之仗人圖功終能出險

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

因人出險則雖處位不當終能有濟未為大失

訟 乾上坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟非美事必有孚見窒然後可而訟何如哉必惕然

知止則吉如終訟不已則凶見大人以質是非則利

如駕虛辭以求勝則不利

彖曰訟上剛下險險而健訟

以上下言上剛制下下險伺上以一人言內險外徤
以兩人言己險彼徤皆訟道也故名訟

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利
見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
惕中吉者九二剛中則理勢自裁可止則止也終凶
者損德搆怨訟不可成也利見者五尚中正則听不
偏斷合理也不利涉者冒險求勝終入于罪也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天上水下其行相違君子作事而謀其始惟恐拂人
情而啟釁端則訟絕矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔才弱居下勢卑故可止則止不能終訟則始雖
受誣而小有言辨終必獲伸而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初固不能永所事矣然以理揆之訟本不可長也惟
不長故雖小有言語而終能辨明也。一氣說下

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

陽剛險主本欲訟者然居柔得中既屈于理上應九
五又屈于勢故不克而退處卑約以免災患。邑之
三百戶邑之小者。如虞芮質成之類

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

不克訟而歸逋竄者何也自下訟上其勢不敵患之

至也乃自取耳○掇自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

陰柔非能訟者故守常分安正理則雖受侮而厲終不罹禍而吉然如此人或出而從上之事亦必無成功也

象曰食舊德從上吉也

言食舊德之人凡事隨人則吉自主事則无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉

剛而不中故有訟象以其居柔故爲弗克而外反爭行復就正理內變爭心安處正道則不府悠不敗德吉也

象曰復即命渝安貞不失也
復即命則外不失宜渝安貞則內不失理
九五訟元吉
陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也訟者遇之
訟而有理必獲伸矣元吉
象曰訟元吉以中正也
中則聽不偏正則斷合理訟者所以元吉
上九或錫之鞶帶終朝三褫之
剛居訟極健訟者也虛辭或可取勝為錫命受服之
象曲直久當自明為終朝三褫之象○鞶帶命服之
飾褫奪也終訟无理而或取勝然其所得之終必失

之聖人為戒之意深矣

象曰以訟受服亦不足敬也勝且不足貴況未必勝乎

坎下坤上

師貞丈人吉无咎

師貴有名尤貴擇將故必為奉天伐暴之舉而又得老成鍊達之將則有戰勝之吉無窮黷之咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

師者衆之義也貞者正之義也是為將者能統衆歸正所謂節制之師仁義之兵則命將者天與人歸可以王矣。卦以有名為正屬君此以有制為正屬將

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎
矣
剛中而應是恩威之將而君且事權委之矣行險而順是兵凶戰危而却有節制順人心也以此才德之丈人行師則雖苦民傷財毒害天下然特兩之師民悅從之宜其戰勝又何藏驗乎

象曰地中有水師君子以容民畜衆
地中有水猶民中有兵也君子容保其民制之田里教之樹畜而凡有勇知方之衆已畜于此此兵民所由合一也

初六師出以律否臧凶

出師之道當謹其始以律則吉否臧則凶。律如賞罰嚴明號令整齊是也

象曰師出以律失律凶也

失律則為否臧安得不凶

九二在師中吉无咎王三錫命

二為衆陰所歸大將也而有剛中之德以是在師中則恩威並著有成功無敗績矣又應五寵任則委任極專而寵命頻錫所以成功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵者見大將所以能立功于閫外懷萬邦者見大君所以必隆禮乎斯臣

六三師或輿尸凶

以陰居陽才弱志剛而不中不正犯非其分師徒撓敗輿尸而歸凶之甚也

象曰師或輿尸大无功也

殘民命損國威

六四師左次无咎

陰柔不中无制勝之才而居陰得正有料敵之智故避舍堅壁全師以退何咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

柔順而中不為兵端者也欲加于己蠻夷猾賊授我生民不得已而以兵應之如田之有禽利以搏執而何窮兵之咎也然必專于委任若使九二長子帥師而三四弟子參之則是使之輿尸而歸雖正亦凶○言語辭也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行師咸有節制勇有謀故可使若輿尸非弟子罪由上使不當耳

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終武功成矣順之極天下定矣大君有賞功之命功大開國而為諸侯功小承家而為卿大夫然惟

君子有此小人則雖有功亦不可使有國家但優以金帛可也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命以正功之大小而賞之也小人勿用恐其挾权必亂邦也

比

坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

九五陽剛中正上下從之以一人撫萬邦以四海仰一人故名比比則人心歸主勢主吉矣然民之比我比以德也故必再筮以自審果有元善之德且不斷續而永不姑息而貞然後可以當衆之歸而无咎其

未比而有不安者皆將來歸若又遲而後至則自外生成而取凶身于王何誅耶

彖曰比吉也衍三字比輔也下順從也

比之為言輔也臣民皆順從乎君也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

元永貞者九五剛中則是天德之剛粹然于中而存此不忘則為无違此不息則為永守此不雜則為貞純德本于純心也不寧方來者上下應五而臣民皆服也後夫凶者自棄德化而其道困窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水比于地不容有間先生分封公侯伯子男而設朝覲聘問以親之使具承宣德意各親其民是親諸侯乃所以比天下也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比君之初猶自有信則无欺罔之咎矣君更守此及終盈滿充實則君寵之來出自意外有他吉也

象曰比之初六有他吉也

孚在初則終可知其他吉也不于其終也就其初已卜之矣

六二比之自内貞吉

柔中應五其比君也一本内之所有者以比之則道
不枉而功可立貞吉

象曰比之自内不自失也

徇人者必失己比之自内則一本素養而爲比何自
失之有

六三比之匪人

陰柔不中正无以擇人承乘應皆陰又多損友所以
比匪

象曰比之匪人不亦傷乎

人將累我所傷可知

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五是委身致主而更无内顧之念者所謂外比也則得事君之止而成贊化之吉矣

象曰外比于賢以從上也

豈徒賢其賢亦以貴其貴

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

陽剛中正群陰皆比是王者之比天下也不以私恩小補而以蕩蕩平平顯其比而无私者也但見上忘其感而得失勿問下忘其應而恩怨不知如天子不合圍開一面之網來不拒去不追而邑人亦喻上意不相警備以求必得也顯比至此真上下同流矣吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也

顯比吉者由王心大中至正也失前禽者由王心舍逆取順也邑人不誡者由上之德使不偏也蓋雖王心蕩蕩故王民皞皞也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下不足為君矣故為无首而凶

象曰比之无首无所終也

无首則無終矣

乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以巽陰畜乾陽以一陰畜五陽又以陰畜陽係而不

因故為小畜夫君子見畜宜不得亨所以亨者內健外巽猶有可為之才二五居中用事志其得行猶有可為之勢故亨然亦由小人畜未極施未行如雲起西方而不雨此其所以亨也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
柔得位指六居四上下謂五陽一小人用事衆君子受制故名小畜

健而巽剛中而志行乃亨
存心果決處事沉潛才可為也正人君子居中用事權未盡移動猶如意勢可為也畜而得亨乃以是耳

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

密雲不雨者以畜未極而吾道猶得上往也惟上往
故陰雖用事如云起而郤而施終未行也此又陽所
以得亨

象曰風行天上小畜君子以懿文德
細行不矜大德之累故于威儀則潤色之于文詞則
修飾之以懿美其一身之文德可也

初九復自道何其咎吉
蓋乾得正雖與四應不為四所畜故其進復在往也
不以借資攀援而亦道德為復者也則身不枉而道
得行何其咎吉

象曰復自道其義吉也

以義揆之自當得吉

九二牽復吉

漸進于陰宜為所溺以其剛中故能與初九同類之君子牽連而復而不失身于小人亦吉道也

象曰牽復在中亦不自失也

以有中德故能牽復初固不自失二亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

剛而不中迫近于陰為所繫畜不能自進有輿說輻之象又以志剛不平與爭為夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

說輻反目三自為也

六四有孚血出惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔正虚中二陽助之是其孚誠感人而協力者衆由是傷害可去憂惕可出而无負大臣止畜之責矣何咎。此爻作柔順君子以下三爻作强暴看

象曰有孚惕出上合志也

四惟有孚與上合志故畜可止而惕可止

九五有孚攣如富以其鄰

居中處尊則孚誠所結足以感衆志富厚所藉又足以屈群力以此止畜易易矣

象曰有孚攣如不獨富也

誠意固結不獨持其富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽相和不雨者既雨矣尚往者既處矣蓄由尊尚陰德至于積滿而然也在小人失其常分如婦制夫雖正亦厲在君子當陰盛抗陽如月幾望則亦不可有行而凶矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

既雨既處由尊尚陰德漸積至滿也君子征凶是有疑礙而不行也

兌下乾上

履虎尾不咥人亨

以兑遇乾以柔臣履剛主也故名履幸其兑説應乾則恭順足以潛移不惟免禍亦且志行

彖曰履柔履剛也

以柔臣遇剛主非所履而履者也故名履

説而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

兑説應乾則和不激順不拂可以霽主威而行素願是以履虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

試觀所應何居非剛中正履帝位者即乾德剛健而且不偏而中无邪而正以此履帝位則无疚于心而治道光明矣如此居而以悦應之所以危而不傷也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志
上天下澤定分不易凡民志所以不定者由上下之分未明也君子制礼以辨之尊卑隆殺截然不紊使民无涯之志束于難渝之分是辨上下正以定民志也

初九素履往无咎
以陽在下其操能守居履之初其志方鋭未爲物遷率其素履而往所謂違不離道者也何咎

象曰素履之往獨行願也
士有素志是願也今素履之往是不志富貴功名而獨行其願者也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中無應居易自得有履道坦坦之象此幽人也不降不辱而貞廉頑立懦而吉矣。履道以行言坦坦以心言

象曰幽人貞吉中不自亂也

由有中德故不以富貴功名亂其心

六三眇能跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

不中不正柔而志剛无明而自為明无才而自為才以此事君必見傷害以此治人必致肆暴

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

自謂明實不足以有明自謂履实不足以有行不當
則无和悅之德志剛則无惻隱之心

九四履虎尾愬愬終吉

不中不正履五之剛是大臣位高勢重動有危機履
虎尾也幸以剛居柔故能愬愬戒惧以事其上則疑
忌潛消而得終吉

象曰愬愬終吉志行也

危疑之隙杜而得君之志行

九五夬履貞厲

剛中正才可為履帝位勢可為而下以兌悅應之又
將順其所為故凡事必行无所疑礙象為夬決其履

則雖乾剛獨斷而貞不免激天下之変而厲矣

象曰夬履貞厲位正當也

傷于所恃正則恃其才當則恃其勢所以夬履而厲

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥若所履者周旋无虧則百祥供集而得元吉矣

象曰元吉在上大有慶也

人情鮮終若得元吉于所履之終則大有福慶也

乾下坤上

泰小往大來吉亨

為卦天地交通是貞元會合時也故名泰世道清明

則小人退聽而君子滿朝將志无不遂而道无不行
吉亨

彖曰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰何如耶是天地以氣交而萬物化生之氣通也泰在造化也君臣以心交而興道致治之志同也泰在人事也而維時君心所存則內陽而外陰矣君道所尚則內健而外順矣君身所用則內君子而道長外小人而道消也泰之業象如此

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

化之自然曰道道之當然曰宜裁成以制其道如陽過則亢陰過則戰剛過則燥柔過則濕皆一一為之節制輔相以補其不及如陽時宜作陰時宜藏則剛土宜黍柔土宜稻皆一一為之參酌若此者正以左右斯民使遂生而復性也元后開泰如此

初九拔茅茹以其彙征吉

初與二陽相連而進是一君子倡衆君子和拔茅連茹之象往以濟泰而左右功成吉矣

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉者以初與二陽皆志在天下也○仍以初

為主

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎中行之道矣○包荒者待人恕處事寬馮河者罪必誅弊必革不遐遺者事周其隱才舉其逸朋亡者法行自近恩割至親

象曰包荒得尚于中行以光大也

心光明故能察此中心正大故能体此中相業本于細心也○包荒兼四事在内

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福

将過乎中論世道无平不陂論小人无往不復此天運之孚而可恤者必也艱其思慮正其施為則人事既盡可以无咎不必憂陂復之孚而自享泰寧之福矣

象曰无往不復天地際也

所以无往不復者三四之交乃天地氣化泰復為否之際也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰已極矣故三陰翩然來復為四者不待招以勢厚而類自從不待約以戒令而心自孚君子可不早為

之吁

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下翩翩居上是為失實小人傷善乃其心願何待戒令

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二是人君折節下賢如帝乙之女下歸也則泰可保而有祉元吉矣

象曰以祉元吉以行願也

五有中德以行下賢之願讒邪不能間貨色不能移故以祉而元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象時勢至至此不可力爭但可自守修其政令以維持之耳然不能致治未亂雖貞亦吝

象曰城復于隍其命亂也

由其政令之亂不特天運然也

坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

二氣閉塞故名否否則三綱淪九法斁非人道之常矣其何利于君子之正道耶蓋由君子在野小人在朝所以不利

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也由陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

收歛其德不形于外以避小人之難使名譽不彰微求不至人不得以祿位榮之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下連類而進而初之惡則未形也使其變爲君子而貞則上不禍國下足庇身吉而亨矣

象曰拔茅貞吉志在君也

小人不知有君何知君子既變爲君子則愛其君必

愛其君之善類又何害于君子

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正小人猶知畏名義者故包容承順乎君子而不敢中傷小人如是則陰受其賜而吉大人則當安守其否不為所浼而後道亨不可以彼包承而自失也

象曰大人否亨不亂羣也

不以包承之故而亂于小人之羣所以道亨

六三包羞

傷善小人所為亦小人所羞三以陰居陽而不中正志欲傷善而才不能濟徒自包藏羞惡之心而已

象曰包羞位不當也

言短于才

九四有命无咎疇離祉

否過將濟又以陽居陰不極其剛以天時則有命以人事則无咎而疇類三陽皆得麗四以獲泰寧之福也

象曰有命无咎志行也

有命而无咎則濟否之志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否而開之泰大人之事也吉然又當戒惧若乱亡將至則泰治固于苞桑

而不拔矣

象曰大人之吉位正當也

正則有德當則有权所以休否而言

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者未傾是先否也既傾則後喜矣

象曰否終則傾何可長也

否至于終其勢必傾豈長否乎○文熏天人象專言

天

離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

火與天性同二與五德同五陽與一陰情同故為同人同人必大公无我親疏遠近皆在所同則何往不通何險不濟而亨且利涉然又必所同皆君子之正道不同俗同理不同跡同心乃為于野而亨且利也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人柔謂六二乾謂九五得位正也得中中也二以柔中正之德應剛中正之君一德相孚所謂君臣同于朝也故名同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志以健而行剛能勝私明能辨正健能行正中正我非

私交而應人非私援凡此皆君子之正也唯君子之正為能通天下之志蓋人同心心同正得其正而天下之志皆我所通而无間矣故利

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上其性同也類族以正名分尊卑貴賤各得其方辨物以别名器度數等威各昭其則所以審異而致同也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无繫應人無私與是其同人出于私昵而游于大公者也又何偏党之咎耶

象曰出門同人又誰咎也

又誰得以私咎之

六二同人于宗吝

二雖中正然有應于上不能大同而繫于私党同人

于宗之象也所感者私則所應者狹吝矣

象曰同人于宗吝道也

私而狹吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上無正應欲同于二而惧五見攻故內懷

不測外圖窺伺象犹伏莽以敵五升陵以望二也然

理勢俱屈計将安出徒三歲不與耳

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛者敵五之剛安行者理勢不行

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又无應與亦欲同二而為三隔故恣其慾陵而隔三攻二為乘墉以攻之象幸以剛居柔有自反于理而弗克攻之象則能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則用而反則也

乘其墉矣非力之不足也義之弗克而不攻耳所以吉者因衡于義之不可而因反于義之法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二五中正相應君臣同心者也而為三四小人謀隔

不得其同然義理所同物不得間故始睽終合為先號後笑之象然六二柔弱易退之君子三四剛強難去之小人故必剛斷獨行制伏讒邪如用大師以勝之然後明良得相遇也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先號後笑者以中正相應其理本直而物不能間也大師相遇者言以剛斷克之去邪勿疑然後任賢勿二也

上九同人于郊无悔

居外先應物莫與同孤立而无與者也雖无大同之公亦无妄同之悔

象曰同人于郊志未得也

同人之志在通天下孑然孤立志豈得乎

乾下離上

大有元亨

火在天上无所不照一人照臨萬國也一陰居尊上下應之萬國全歸一人也故名大有乾健離明德本諸身矣居尊應天德徽諸民矣是以礼樂刑政盡善盡美而推必準動必化大善而吉也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

六五柔居尊位有勢矣且大中有德矣由是上下應之臣民胥歸命也故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其德則本諸身者健而不靡明而不蔽而運諸治者應天之健而時行乎健應天之明而時行乎明德之內外皆純也是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌于其間矣天命有善而无惡何其休美故遏惡揚善所以順天之休命

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當有時然以陽則能守居下則能約无應則无交在初則未滿未涉乎驕奢之害者也何咎之有然必

艱以處之時時致戒而不使驕盈則匪咎者終无咎矣。交涉也

象曰大有初九无交害也

初時時非履滿而溢志未萌故无交害。重初字

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下抱負既宏得應于上責任又隆備才德而肩鴻鉅為大車以載之象如是而往則无敗事之咎

象曰大車以載積中不敗也

具大才德自能勝大責任如車之積中而不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

居下之上公侯之象剛而得正上有六五虛中下賢

感知遇而盡献納嘉謀嘉猷入告爾后於公之用享而方物畢献也然惟君子能之若小人則无可献矣故弗克○享謂朝献也

象曰公用享于天子小人害也

以逢迎阿諛之心進豐享豫大之說不惟无益反有害也

九四匪其彭无咎

彭盛貌六五柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌所謂彭也然以處柔故常思敬慎有不極其盈之象則忠貞着而疑忌消何咎

象曰匪其彭无咎明辨晳也

晢明貌明辨君臣之道盛衰之幾至于晢然後能不極其盛

六五厥孚交如威如吉

柔中居巳以應九二之賢是君與賢孚足以感動臣民使皆孚巳是其孚信之交固而不解也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則有所懷又有所畏吉○厥孚兼六五九二及上下臣民言乘承威講

象曰厥孚交如信以發志也

一人信以任賢足以感發上下之志使皆孚巳也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心故當濟乎以威

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上宜滿而溢夫而下從六五是能履信思順而尚賢人主宜持盈者也則天必佑之以吉而使其福祉騈臻佑之无不利而使其推準動化矣滿而不溢故如此

象曰大有上吉自天祐也

有上而獲吉者由其滿而不溢上合天心故自天祐之也

艮下坤上

謙亨君子有終

內止外順謙意也山居于地謙象也故名謙謙則行

无不得且始雖不居其有終不沒其有故亨通而有終有終謂先屈而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

言謙必亨試觀天道其氣下交謙也而化工光顯則亨矣地道其氣卑順謙也而上騰生物則亨矣況人乎○天地俱就氣扎上看不以形體言故曰道

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道如日月寒暑未有不虧盈益謙者地道如山川陵谷未有不變盈流謙者鬼神如降祥除殃未有不害盈福謙者至人道則是非予奪有不惡盈好謙者

乎但見謙以居尊則德不可掩謙以居卑則德不可尚君子有終如此

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高謙之象也人情上人心恒多下人心恒少君子裒其多益其寡正以稱人己之宜而平其施也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙而又謙君子翼翼小心之行也以此涉險協力者多何往不濟吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

以卑養心則客氣消而圭角化故能謙謙。謙謙以行言自牧以心言

六二鳴謙貞吉

柔順能謙之資中正行謙之道德盛譽集以謙有聞如此則声非過情而行无不得貞而且吉。貞以理言吉以效言

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙乃中心自得之謙非外襲者所以見稱于人

九三勞謙君子有終吉

劳而得正上下所歸是功在民社而不矜不伐劳謙之君子也則功莫與争而位可長保故有終吉

象曰劳謙君子萬民服也

既服其豐功又服其雅量

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下大臣能謙者也上不疑下不忌无不利矣然居九三功臣之上不惟謙〻于心更當發揮其謙于礼貌之間以示不敢自安之意也

象曰无不利撝謙不違則也

推賢讓功理當如此豈得為道

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上能謙而臣民皆服者也故為不富以其鄰之象蓋德者衆矣其有未服則利以所服者征之而于他事建功立業亦无不利

象曰利用侵伐征不服也

謙德之至原非黷武聊以征不服耳

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人心樂與即以行師亦无不利然以其質柔而又无君位故僅可征己之邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上雖鳴謙而陰柔无位才力不足故人未盡服其志未得而至于行師亦適足以治其私邑而已○一氣說下下二句正是志未得

坤下震上

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應

之豫之意以坤遇震為順以動豫之內故名豫〻則
浮天下心行天下事以建侯而萬姓歸心以行師而
三軍用命利矣

彖曰豫剛應而志行順以動豫
人心不和非豫舉動不順亦非豫九四剛應是大臣
在上朝野悅服而其志大行豫之意也坤順震動是
大臣處事順理以動而允協人心豫之由也故名豫
。剛字輕應字重志行帯言順動又剛應志行之本
全重此句

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
主豫者順理以動則二氣五行順軌情道是天地旦

如之也況建侯行師有不協應者乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

以豫道極言之天地二氣五行順理而布故日月不過其度而四時不忒其期聖人政化張弛順理而運則刑罰不煩而民自心服夫順動豫之時義也而天地以之成化聖人以之成治不其大歟

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王制樂既象其声又取其義于以闡蔵内之心德外之功德及其用樂之盛則冬

至祀帝于圜丘而配以祖周荐此樂也季秋祀帝于
明堂而配以考亦荐此樂也用樂之大如此只作乃
制樂非奏樂也殷盛也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有强援得時主事故附权滿志不勝其
豫而以自鳴凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

志意窮滿所以取凶

六二介于石不終日貞吉

上下皆溺于豫獨能中正自守其德安靜无欲而堅
確井移介如石之不轉也靜生明安能慮故不俟終

日而見凡事興亡成敗之幾微也則得操守之貞而有保身之吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

即不終日本于介石之意中正即介石也

六三盱豫悔遲有悔

陰不中正而視四游豫依权自恣宜其悔悟者也故能速悔改圖若悔悟之遲則必有悔吝也

象曰盱豫有悔位不當也

無德以守故盱豫而悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四君民所由以豫者也其志為大有得然豫可一

人致不可一人保又當任賢勿疑則朋類傾心合而從之甚速矣

象曰由豫大有得志大行也

悅安天下大臣之志今由豫大有得則大遂其志矣

六五貞疾恒不死

沉溺于豫又乘四剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以得中遺澤未泯位號猶存又爲恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛謂困于强臣得中故將亡未亡

上六冥豫成有渝无咎

陰柔則錮深豫極則欲縱昏冥于豫之象以其動体

覺性猶存故為冥豫雖成而能有渝变之象如是則能補過而无咎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上豈可長久速渝焉可也

震下兌上

隨元亨利貞无咎

剛來下柔臣之隨此動彼説之隨故為隨君為臣民所隨則治化洋溢大亨然必所以致隨者顯比无私雖虞不事而貞乃稱純王之道而无咎耳

彖曰隨剛來而下柔動而悅隨

剛來下柔是剛毅之臣而下微柔之主也此動彼悅

是君方鼓動而民否悅服也故名隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨因大亨矣然必貞乃无咎也惟貞則一正所感而天下隨之也

隨時之義大矣哉

貞者隨之時義一貞而天下隨所以為大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息君子以造化非入何以養出人心非靜何以嚮晦入而宴息寧初于定養氣于恬淡其時止之体以為時行之用斯其体隨者乎

初九官有渝貞吉出門交有功

初謂隨主所謂官也人心无所隨則无所主既有所隨則有所偏主而變其無之常矣故曰有渝然渝六何傷傾所隨何如耳惟從其正不從其邪則仁賢輔而吉且主乎廣不主乎隘則麗澤弘而有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

雖官有渝矣然所從者正則吉也出門交有功則不失乎隨人之道也

六二係小子失丈夫

初陽在下而反從之是係小子五陽在上而反舍之是失丈夫陰柔不能自守以須正應故如此

象曰係小子弗兼與也

係小子則必失丈夫安得兼與此原失丈夫之由

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近係四而失于初為係丈夫失小子四陽當位而已隨之富貴功名有求必得然非正應恐有邪媚之嫌故戒以居貞遵道義矜名節不可以必得而妄求也

象曰係丈夫志舍下也

三既係四其志自舍乎下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

以剛居上之下大臣也又與五同德故言听計從隨而有獲然勢臨于五嫌于僭偪則雖事為皆正而凶

惟中心有孚舉動在道如是明哲處之則上安下從
可无疑忌之咎也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也
隨有獲者其義當得凶也有孚在道者此乃明哲之功真知孚可以自結道可以自靖也○爻以有孚在道為明象推有孚在道之本于明

九五孚于嘉吉
陽剛中正下應中正是忘勢下賢信于善者也上下交而德業成吉矣

象曰孚于嘉吉位正中也
惟有中正之德故能孚中正之臣所謂取人以身

上六拘係之乃從維之王用享于西山
居隨之極隨人誠意固結而不可解者也王者用此誠意之極且可上通神明況其他乎○上句或指臣道說亦可

象曰拘係之上窮也
窮極也居隨之終誠意已極所以拘係而不可解

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
剛上柔下君臣不交矣下巽上止君臣偷安矣故名蠱蠱壞之極亂當須治以天運言當得元亨而人事可不盡乎必勇往敢慎以求必濟如涉大川斯利乎

涉川之事何如丞也前事已壞則用先甲之辛而自新以革弊後事方始則用後甲之丁而丁寧以慮終乃為利涉而元亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上柔下君亢臣卑也下巽上止臣諛君惰也如此則積弊而至于蠱矣

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

治蠱而至于元亨時候則天下亂而復治之景象也此見蠱當治矣涉川者正往而有事以治之至于先甲後甲者蓋以亂之終便為治之始天運當然故息

承之也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞有事振民所以治人之蠱育德所以治已之蠱然有主德斯有民風則振民又本于育德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟乘時而善反之子幹父蠱者也故為有子而考得蓋愆而无咎然亦危矣如危能戒念慮精而圖謀悉則蠱治而終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

志在承當考事置親无過所以幹蠱

九二幹母之蠱不可貞

剛中應五赴契維風治所當治子幹母蠱之象此貞臣也然以剛乘柔恐所治者未免過激故又不可堅守其貞當巽以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

不競不絿幹蠱中道

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中則更張无漸措置乖方故小有悔幸巽体得正有以濟其過剛補其不中故無大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

始雖有悔然卒止足以矯偏終无咎也

六四　裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有為樂因循憚更變寬裕以治蠱之

象也如是則蠱將日深故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

裕以治蠱往必以濟

六五　幹父之蠱用譽

柔中居尊而九五承之以德是繼世賢君而又寵任

賢臣也以此幹蠱盡懲中興可致聞譽

象曰幹父用譽承以德也

由二承以剛中之德德在臣用賢在君故用譽

上九不事王侯高尚其事

剝陽居上在事之外故不事王侯治蠱之事而惟高尚其居仁由義之事

象曰不事王侯志可則也

廉頑立懦志誠可則

兌下坤上

臨元亨利貞至于八月凶

二陽寖長以逼于陰故為臨夫陽長之時又說順剛應則小人可盡吾道可行元亨矣然所必勝者正不示以際而後元亨可保況陰陽迭勝時運之常自復至遯不過八月小人將復得志而君子有凶不可不

早防也。復臨泰大壯夬乾姤遯此之謂八月

彖曰臨剛浸而長

二陽浸長臨逼小人故名臨

說而順剛中而應

內既和說外又柔順已无用壯人復同心卦之善又如此

大亨以正天之道也

以此時兼此善大亨宜矣而又戒以利貞者蓋君子臨小人之道乃天道也天道不外一正而臨小人可不正乎

至于八月有凶消不久也

言陽之消不在久遠此雖天運當然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民無疆

地臨于澤上臨下也君子体之以教民則教思无窮與兌澤同其深以養民則容保无疆與坤地同其廣

○无窮直言无疆横言

初九咸臨貞吉

初九一陽偏臨四陰咸臨之象且剛而得正則處置得宜而小人可去貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

志欲行正道于天下故去其害正者是原咸臨之故

九二咸臨吉无不利

二亦咸臨且剛得中而勢上進則德與初合而勢軼
陰矣故小人可去功業可成吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

小人未順君子之命故必臨而去之

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰不中正居下之上務為私恩小惠甘悅臨人之象
推不準動不化固無所利然能憂而改以從王道之
大則无甘臨之咎也○一說作媚悅以臨君子

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當謂德不足

六四至臨无咎

處得其位下應初九是大臣下賢肫誠懇切相臨之至此爲相用人之体宜无咎也

象曰至臨无咎位當也

位言德當言正以正之正親人之正情意自極懇至

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二其臨也不自用而任人此其明哲之主執簡御煩乃智之事而大君急先務之宜則賢才輔而天下治吉之道也

象曰大君之宜行中之謂也

君以任賢爲中所謂大君之宜正行此任賢之中之謂

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終其臨也深仁厚澤淪浹肌髓敦厚于臨者也將克成久道之治而不負君师之責吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

志在内謂存心于天下國家蠢惟萬物一体所以終始如一

坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

九五居上四陰仰之觀之位内順外巽觀之德九五以中正示天下觀之道所以為觀人君果能執中守

正蓋已无為則実德在中自足為人瞻仰如祭者盥
而未薦致其潔清不輕自用而其孚信在中不顯然
可仰乎此德盛民化之象也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下
大觀在上有其位內順外巽有其德由是建中表正
以观示于天下觀之道也此維皇建極。重末句

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也
上以中正示下則下觀而默化于中正此維民歸極
。一順説下不可以下釋上

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服
矣

然觀道即天道也觀天之神道沖漠默運而四序不忒聖人以天之神道設教喻以意不踰以默則民自化中從正而神于服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

巡省四方徧觀風俗而設為教典俾民皆化于中正

初六童觀小人无咎君子吝

陰柔在下才識淺下不能遠見大觀制作童觀之象也此乃小人之分不足過咎在君子則不識聖明為可羞矣

象曰初六童觀小人道也

小人在下之道

六二闚觀利女貞

陰柔在內而观乎外則是大觀在上而惟窮居獨處窃窺一二而已闚觀之象女子之正也豈丈夫所利乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

丈夫不能覩光揚烈乃效窺观女貞不亦醜乎

六三觀我生進退

居下之上可進可退故不观九五而獨观己生乎所行之通塞以為進退如可進則進否則退而修其進之具而已。意重進邊

象曰觀我生進退未失道也

未失進退之道進非干時退非忘世何失

六四觀國之光利用賓于王

四最近五是身處岩廊而凡治象光華皆親見之矣君子際此巳仕則利用朝覲未仕則利用仕進共作賓王家可也

象曰觀國之光尚賓也

惟君尚賓賢之礼故臣觀王國之光

九五觀我生君子无咎

陽剛中正以居尊位四陰仰之大觀在上之君子也居此位當觀己所行必共陽剛中正一如五之君子則足以觀天下而无咎也

象曰觀我生觀民也
明人君不但觀己所行又當观民德之善否以驗一
身之得失也
上九觀其生君子无咎
陽剛居尊位之上师天下之君子也當其任者必及
觀其生道德學術一如上九之君子則无愧于师天
下而无咎也
象曰觀其生志未平也
觀其生者言其不忘戒慎恐負師保之責也此原反
身之心

雷下
離上

噬嗑亨利用獄

卦象頤而九四一陽間之如梗化之人必去之而後合故名噬嗑夫梗化去則治化行亨矣然去間必刑不可而卦之威得中又用刑之善者故利用之而小則懲戒大則誅戮然後間去而治亨也

彖曰頤中有物曰噬嗑

頤中有物則是强賊奸宄蛮夷猾夏有以間吾一統必去之而後合故名噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行

雖不當位利用獄也

詞曰亨者梗化之夫噬而合之則亨矣又曰利用獄

者治獄之道貴威明得中爲卦剛柔分是剛不暴柔不縱也動而明是威足斷明足照也雷電合章則威與明又相濟而顯也柔中上行則柔與剛又相調而出也此皆用獄之類故五雖以陰居陽爲不當位不能盛德化民然用此治獄則間之而利矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電交至威明去間之象夫有間後合何如未間先防先王明辨大小輕重之罰勑爲定法使不敢犯此善于防間不待噬而後合者也○明罰即所以勑法是主法時事非用獄時事

初九屨校滅趾无咎

初在卦始罪薄過小故但用輕刑假其初如屨校滅趾之象則小懲大戒而止惡于初矣无咎○屨著也校足械也

象曰屨校滅趾不行也

屨校滅趾則創懲而不進于惡矣不行也何咎乎

六二噬膚滅鼻无咎

六二中正是明斷合宜可片言折獄者故其所治如噬膚之易誠以柔乘剛所遇強梗亦不免刑誅至于傷滅人鼻然刑當其罪終服其心何咎○膚肉之柔脆噬而易嗑者也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚矣又滅鼻者以乘初剛不易制也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

陰柔不中正治人而人不服噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑治所當治于義无咎也

象曰遇毒位不當也

陰柔无治獄之才不中正无治獄之德故人不服

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

以剛居柔明斷欽恤故雖治難治之獄而堅者破直者伸為噬乾胏得金矢之象然必存心艱用法正則天下稱平而吉矣。胏肉之帶骨者與胾通

象曰利艱貞吉未光也

乃聽訟之事非无訟之事故曰未光

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

柔中居尊是慈祥而又非姑息者故用刑于人人无不服而中以輸实以献有噬乾肉得黄金之象然必用法正而不苟存心危而不忽則刑當而无咎矣

象曰貞厲无咎得當也

貞厲則用得當故无咎

上九何校滅耳凶

過極之陽在卦之上惡極罪大當服上刑凶之道也

象曰何校滅耳聰不明也

明罰勑法所宜審聽滅耳蓋罪其聽之不聰也

離下艮上

賁亨小利有攸往

為卦剛柔交錯文明以止皆文飾之意故名賁ゝ貴濟中如柔來文剛是質主而文輔而離明又深達時宜何文不可行也亨如剛上文柔是文主而質輔况艮止又不知變通則僅可文一時飾一事而已故小利有攸往

彖曰賁亨

文以輔質則文質彬ゝ故亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

質以輔文則文勝其質故小利有攸往卦之剛柔交錯是即日月星辰往來交錯爲章于天者也非天文乎賁義通于天矣

文明以止人文也即此賁中之天文觀之則知爲春爲夏者剛交柔爲秋爲冬者柔交剛可用以察時變矣即此賁中之人文觀之則知使天下化于文明而成守禮之俗化于艮止而成守分之俗可用以化成天下矣賁通之大如此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山下有火明不及遠庶政事之小者折獄事之大者

初九賁其趾舍車而徒

剛德明体道德為麗仁義為華自賁于下而舍富貴安貧賤為賁其趾舍車而徒之象○二句一意

象曰舍車而徒義弗乘也

見非石隱義不可受耳

六二賁其須

二以陰柔中正三以陽剛而得正皆无應與德同則手勢孤則援故二附三而動謀猷皆仗乎三而文德文治胥此就夫為賁其須之象

象曰賁其須與上興也

言附三而動而興起有為也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間承宣有人而已將從容無事得其賁而潤澤者也然陰易溺人故必永守其正不溺其安則有以起畏敬滿不遜而吉矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵生于狎永貞則有可憚无可忽終莫得而陵之矣故吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四與初相與賁皇猷者乃為三隔而失其賁故皤然而其求賁于初之心甚急甚切如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者乃求親媾于四耳而如四

之不妄賁何

象曰永貞之吉終莫之險也
當位疑謂近于三遠于初所當之位可疑故表三之
求也終无尤謂三雖近我君守正而不與則三終諒
之亦无他患也○當位疑难之也終无尤壯之也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
六五柔中為賁之主敦本尚实将賁之道故有賁于
丘園之象蓋不以繁華為而以樸素為賁者也然陰
性吝嗇即礼賢事神亦失太簡故有束帛戔戔之象
賁飾之時如此儉嗇雖可羞吝然礼奢寧儉世道賴
之以将終吉

象曰六五之吉有喜也

一人崇儉則四海還醇可不為世道喜

上九白賁无咎

賁極反本復于无色是當文勝末流而盡革浮華獨還質樸以白為賁者也有何棄質之咎

象曰白賁无咎上得志也

厥文尚質上九之志白賁无咎則得志矣

坤下艮上

剝不利有攸往

五陰方生一陽將盡故為剝剝固當止又內坤外艮有順時而止之象故君子當斂德避難不可有所往

也

彖曰剝剝也柔變剛也
言柔進于陽將盡去君子而易以已竟是變剛為柔
也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息
盈虛天行也
不利有攸往者小人浸長時當止也且卦有順止之
彖君子觀此蓋不可往也但又剝之時陽消而虛矣
陰息而盈矣君子觀象而止者正尚此消息盈虛之
時乃天運之必然者豈可有所往哉

象曰山附于地剝上以厚下以宅

休養樂剝以厚民生乃所以安上之位于不傾也

初六剝牀以足蔑貞凶

初始剝陽未奪其位已侵其权犹剝牀而初及足勢必蔑貞而君子凶

象曰剝牀以足以滅下也

言陰之滅陽自下而起也

六二剝牀以辨蔑貞凶

二進而上邪謀愈肆象剝牀以及辨〻牀幹也

象曰剝牀以辨未有與也

党與尚未大盛君子可不急偹

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨處之剝其党而從正則无害正

之咎也

象曰剝之无咎失上下也

言失上下之四陰而獨從正也

六四剝牀以膚凶

陰禍切身其凶可知

象曰剝牀以膚切近災也

災及其身切而且近

六五貫魚以宮人寵无不利

五為衆陰之長當率其類受制于陽政权國事一一

聽命如貫魚順序以宮人承寵于君子則社稷之福

小人之庇也无不利

象曰以宫人寵終无尤也

害正可尤從正何尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上未盡復生是天猶一君子以開太平者如

碩果不為人食可猶復生也夫剝極猶有此君子必

為萬民所載如得輿然君小人欲盡去之則亦自失

所覆而剝廬其何利乎

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

有德君子民所共載剝陽止以自剝終安用之

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生于下也陽往復返君子可為之時故亨又內震外坤有動而以順之象故以一陽言而已之出入既得无疾而亨在已以衆陽言而朋類之來亦得无咎而亨在人此豈人力也哉豈以陰陽反覆之道推之自始至此時凡七日天運自然陽當來復天之昌人有如此耳由是則德方長而功業可建不利有攸往我復所謂亨如此。曰亨曰无疾曰來復以一陽言曰无咎曰攸往以衆陽言

彖曰復亨剛反

剛反則亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

順理而行不驟不激則无隙可乘自无疾咎

反復其道七日來復天行也

陰陽消息乃天運循環所必然也

利有攸往剛長也

既生則漸長君子滿朝而吾道大行矣

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息至此

乃復无中含有絕處復續生物之心不于此可見乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方不行非厲民不省非廢事安靜以養微陽使藏之厚而發之力耳

初九不遠復无祗悔元吉

復之主也又居事初失之未遠能復于善念起即覺念覺即消不至形于事而抵于悔也則有以還繼善之体大善而吉矣

象曰不遠之復以修身也

正心所以修身

六二休復吉

柔順能從人中正能擇善近于初九而能下之資其

切磋日復于善而不自知復之休美者也德進業修吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

初九仁人二能下之以友輔仁故休復而吉

六三頻復厲无咎

陰不中正其資偏又處動極其性躁出入理欲復而不固屢失屢復之象屢失固危復則无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻雖不免于厲然復則補過矣于義為无咎也

六四中行獨復

處群陰中獨與初應為衆與偕行不與衆同流而獨

能從仁人君子以自復于善之象

象曰中行獨復以從道也

初乃有道四惟道是從故違衆獨復

六五敦復无悔

以中順居尊當復之時是天資純粹而又以復善為心者故其操存之固不以始終間久暫移敦厚于復之象此由反入性无悔之道也

象曰敦復无悔中以自考也

考成也有中德以自成不待于人故敦復

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其国君凶至于十年不克征

以陰柔居復終〻迷不復之象凶也天災人眚雖然並至且將終身汩没不能自反循用行師終有大敗而以其國君凶至于十年不能雪耻迷復之凶如此

○用師以下是占中象不可实作行師

象曰迷復之凶反君道也

君道貴乎改過迷復則反君道矣

震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

卦自訟変九來居初又為震主動而不妄者也故曰无妄又動健剛應皆誠之意誠能動物當得元亨然硜〻信果則誠而非正矣故惟正乃亨若其匪正即

非誠未有能動物者則有眚而不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛德外馳今復內主所存誠也而且有為不撓所獲誠也實德文厚所與誠也故當獲大亨而又利于正者乃天命之當然也其有不正則不利有所往者蓋既无妄矣而以不正往欲往何哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正性命是物物而與之

以无妄也先王法此茂對天時以長養萬物則保其
咸若之天不戕其无妄之性焉

初九无妄往吉
以剛在内誠之至也是真心真实者如是而往何物
不動其吉可知

象曰无妄之往得志也
行无不得自慊于心

六二不耕穫不菑畬則利有攸往
柔順中正因時順理而无私意期望之心故无所為
于前則不耕不菑也无所冀于後則不獲不畬也此
純乎天理之學則不期利往而往自利矣○一歲之

田始于耕終于穫三歲之田懇于菑熟于畬

象曰不耕穫未富也

言无所為而為非計其利而為之也○初為有主而
實此為无欲而虗

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
三六无妄但處不得正則居非地遇非人故无故而
有灾德與謗道致毀如行人牽牛以去而居者反遭
結搆之援非无妄之災乎

象曰行人得牛邑人災也
得在行人災在邑人所謂无妄之災

九四可貞无咎

陽剛乾体下无應與是有天德无物交者止可固守実心不可妄應動物如此則无二三之咎矣。主有誠之學說

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也固守其无妄而勿失也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正君臣同德内治已脩无妄之至也如是而有疾中外之変生于不測則无俟攻擊而彼將自定勿藥而自愈矣所謂治以不治也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣傷國家元氣殘虐民生命脈其可試乎

上九无妄行有眚无攸利

上非有妄但窮不知變不可行而行耳則乖事理拂人情有眚何利

象曰无妄之行窮之災也

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

以艮畜乾畜止大也乾艮日新蘊畜大也故名畜不大則隘不正則邪不用則私君子畜古今大學術大經濟而又聖賢為師不雜異端曲學而由是食祿天

朝大展蘊藉是扶危定難弘濟時艱此有爲有用之學而畜大矣。利貞内聖之德下二句外王之業

彖曰大畜剛健篤实輝光日新其德

性粹健而物欲去行篤实而光輝獲内外交修而德與日俱新矣

剛上而尚賢能止健大正也

剛德升朝非正則狗人矣折節下賢非正則虛拘矣止健鋤强非正則徒令矣皆非大正不能况畜德可不正乎

不家食吉養賢也

惟大君不養養賢之與斯君子不安家食之徵

利涉大川應乎天也

天者時而已矣君子所行上合乎天張弛開闔皆以時措故利涉大川

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

前言往行皆德所散現多識之已以存畜吾德

初九有厲利已

初為四止君子阻于小人故上往則危而知止則利

象曰有厲利已不犯災也

知危而止則不犯摧抑之災故利

九二輿說輹

二為五畜以其處中故能審時度勢自止不進

象曰輿説輹中无尤也
二有中德故無躁進之尤
九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往
以陽居健極則難畜矣上以陽居畜極則不畜矣又
皆陽爻故不相畜而三隨上進同升于朝有良馬逐
之象然過剛銳進故必艱難其慮貞固其守日閑習
乎致遠之具周身之防則得遂其進而利有攸往也
象曰利有攸往上合志也
三欲上進上六欲進與之合志故不相畜
六四童牛之牿元吉
此大臣止暴者初惡未形于此畜之道以政令治以

教化如牿牛于未角之時以德化民為力則易大善而吉也

象曰六四元吉有喜也

止惡未形不勞而化豈不有喜

六五豶豕之牙吉

陽進而上不若動之易矣然柔中居尊為能察其机變塞其本令投以世業教以礼義以潛消為惡之志如豶豕之牙然則不威而民化吉矣。豶所以去其勢不去其牙而去其勢則牙雖存而无害

象曰六五之吉有慶也

制惡有道而强暴盡化天下受其福慶矣

上九何天之衢亨

畜極而通反側盡乎大順大化豁達无礙天衢之象也何亨如之

象曰何天之衢道未行也

人心无處不服則王道无處不流

艮上震下

頤

貞吉觀頤自求口實

外實內虛順之体上止下動頤之用故為頤養道得正則吉觀頤謂觀所以養德之道如聖賢之學則正異端之流則非正自求口実謂观所以養身之道如合于礼義則正害于飢渴則非正兩者得正則吉也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤貞吉者養得其正順天理戒人欲則吉也觀頤言觀所以養德者必正而後吉也自求口實言觀所以養身者必正而後吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地施澤養物以太極之理養其性以太和之氣養其形聖人養賢及民使司教之以養其性使司牧之以養其生天地聖人不外于養〻義不以大乎

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

慎以養德節以養身。節是萬鍾弗顧箪食弗苟山

中有雷有欲臧之意焉

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

初陽在下足以不食本有天爵而不顧膏粱者上應六四動于利欲則是棄天要人猶舍爾不食之靈龜觀我而朶其頤也敗名喪節凶孰甚焉

象曰觀我朶頤亦不足貴也

德本可貴失守則不足貴矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶

陽到足以養人陰柔不能自養若求養于初則寄食卑賤之人既顛倒而違理若求養于上則奔走權勢之門徒見斥而得凶

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類情分不校往而從之其誰與我

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰不中正昏邪而躁妄者也故養德則徇利養身則徇欲拂頤道矣則雖利欲所在情所不免貞也而凶但見終身汩沒不用可矣身名俱喪何所利乎○此處富貴而不知節者

象曰十年勿用道大悖也

肆情從欲大拂養道故終不可用

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔而得正所應又正而賴其養以施天下似顛乎順

然養賢及民雖顛亦吉故己下賢之專如虎視眈眈求賢之繼如其欲逐逐斯無負大臣養賢之責而无咎矣○此大臣賴賢以養民者

象曰顛頤之吉施光也

得賢養民其施光被故吉○上謂四

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔不中正而居尊位不能養人反賴上九之養拂其常矣然用賢養民亦正道也居此貞而不變則天下被澤而吉若欲自用以濟則行險矣何利○此大君賴賢養民者

象曰居貞之吉順以從上也

巽順以從上九而无自任之心

上九由頤厲吉利涉大川

五賴上以養是民物皆内上養也位高任重必憂勤惕厲則勝任而吉且陽剛在上即弘濟時艱亦无不利。此大臣為君養民者

象曰由頤厲吉大有慶也

由頤能厲則天下皆被其澤而大有慶也

兌上巽下

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中過盛時勢極重而不可逆故為大過上下二陰不勝其重則委靡之才必至僨事故有棟橈之

象又剛中巽說能通時爻有亨之道故利往而得亨也

彖曰大過大者過也

大陽也四陽居中過盛則是天下之事極重難返時勢之難為者也

棟橈本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛毅過人而裁之以中且內沉潛而入事理外和順而協人情往而亨也乃以是耳

大過之時大矣哉

大過之時非有剛中巽說大過人之才不能濟也故嘆其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

挺然流澤之中而不懼超然名譽之外而无悶此有大學術大操守者

初六藉用白茅无咎

當過之時以陰居巽下過于畏慎者也是以圖事接物慎而又慎如錯物于地而又藉以白茅則敬慎不敗而无咎矣

象曰藉用白茅柔在下也

陰柔无豪舉之氣在下有縝密之思

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰是大臣高明而濟以柔克剛過而中者也不麻不折事乃克濟象尤枯楊生稊而蘖生有机老夫女妻而生育有頼何不利之有○稊根也

象曰老夫女妻過以相與也

言陽過之始而得初陰以相與也

九三棟橈凶

三四二陽居卦之中大臣之位棟之象也以剛居剛不勝其重則剛愎自用而敗乃公事矣故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

過剛拒善誰可輔之

九四棟橈吉有它吝

以陽居陰剛而不過肩供任鉅何功不立故象隆而占吉下應初六以柔濟之則有它而過于柔矣太柔則廢吝也

象曰棟橈之吉不橈乎下也

剛柔適中不至橈敗

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過之極又比過極之陰不能相濟有為象尤枯楊生華老婦士夫是雖無僨事之咎然君臣不能濟過

何譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上九過涉滅頂凶无咎

過極之地才弱不濟而以身殉此殺身成仁之事雖凶何咎

象曰過涉之凶不可咎也

事雖不濟心无可尤

坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

上下皆險故名習坎為卦中實有孚亨義人能實心處險義命自安則无入不得而此心亨通矣以是而

行則能靜觀時變終成出險不有尚乎

彖曰習坎重險也

險而又險禍患深矣故名習坎

水流而不盈行險而不失其信

水之流也是此通彼不至盈溢大水是行險也而萬古此流萬古此不盈是不失其信也水之內實而行有常可以見有孚之義矣

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中則是一真為主利害不搖而此心自亨如是而往必能相時觀變而出險有功ヘ剛中即是孚是原亨之本于孚也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

天有險高不可升是地有險山川丘陵是王公有險紀綱法度城中甲兵以守其國。是險之時用適于三才不其大乎

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

學不厭教不倦治己治人皆必重習然後熟而安之也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔處重險才弱勢危險而又險其險益深凶也

象曰習坎入坎失道凶也

陰柔失濟險之道故凶

九二坎有險求小得

二處重險之中人臣當國難之衝坎有險也幸其剛中尚可維國勢于不喪求小得也

象曰求小得未出中也

未出乎險之中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

陰柔不中正履重險之間來往皆險前險後枕其陷益深不可用也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

九五尊位六四近之在險之時剛柔相濟其倚任有倍乎時故不必尚儀文拘形迹但益以樸忠以自結納而献替委曲明因通蔽為但用薄礼盡以誠心進結自牖之象忠不疑異易入始雖險阻終得有濟

象曰樽酒簋貳剛柔際也

在險之時剛柔相濟勢相倚而心相求安事文飾

九五坎不盈祇既平无咎

五在坎中未離險阻然剛中有才居尊有勢而時亦將出有可濟之機矣夫險為乎可立俟者犹坎水難未至盈而出然已至于平而將盈矣艱難克濟居責已塞无咎

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大有爲時爲之耳

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔之才居險極之秋終陷于險而不能出其凶甚矣

象曰上六失道凶三歲也

上六陰柔故爲失道而凶

離上離下

離利貞亨畜牝牛吉

陰麗于陽附麗之意故名離人臣麗乃貴正尤貴順必陳善閉邪而貞則蘊藉展而亨必元作咸福如富

牝牛則罷春陰而吉也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

天統元氣而日月以氣麗地統元形而百穀草木以形麗皇君獨元麗乎但見秉緝熙之德麗明体之正為能正百官正萬邦而天下成文明之化矣。此言明々在上

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

君以重明作臣不以忠順附乎六二柔麗中而得正是德本徽柔而栽以中處以正不激不隨即此是貞而亨即此是畜牝牛之順而吉矣。此言務々在下

○舊說重明麗君臣正作君臣之位卑出此節從之

彖曰明兩作離大人以繼明照于四方

上下皆離重明相繼大人日新又新繼續其明使德輝宣著而光被四方與離明一矣○繼明就是照四方非兩截事

初九履錯然敬之終咎

到處明体自恃才識志欲上進不少忍耐為履錯然之象敬以處之不急于進則无履錯之咎矣

象曰履錯之敬以避咎也

敬之正以避履錯之咎

六二黃離元吉

柔麗乎中而得其正成君德則將順成匡救輔君治則渾厚而精明以中為麗者也翊繼以而襄盛化元吉

象曰黃離元吉得中道也

麗君得乎中道所以元吉。得中就是黃離

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡盛極而衰也故有日昃之象此時事之无可奈何者如不安常理以自樂則不能自處而徒戚戚於危亡而凶矣

象曰日昃之離何可久也

盛極將衰喪无日矣

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼国運初回之時而以剛迫之更張驟措置乖為突如來如之象則激而生變災必逮身

象曰突如其來如无所容也

言必取禍无以自存

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不淂其正則居道未純迫于上下二陽則居權下替必反己自脩而憂惧首出如出涕沱若戚嗟若然後可収其权保其位而吉也

象曰六五之吉離王公也

言以憂惧而淂麗王公之位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

到明及遠王者用此出征則有嘉美之功首惡就誅而威自震脅從到治而刑不濫既非姑息又非寡恩何咎

象曰王用出征以正邦也

宣窮兵哉寇賊亂邦故兵以正之

周易上經 終